周易篇第

周易篇第卷首

萬載李榮陛輿基甫　　雲亭易光逵　校鐫
　　　　　　　　　曦初郭光昕

周易篇第舉要

古易經傳別卷注疏家逐卦分爲八節各以彖象傳附之於文義多梗不便習讀沿儒皆宜本逐卦先經後傳不乖兩聖繫文之旨其法具在正義乾卦今從之於每頁轉篇首行寫羲皇卦畫分書貞悔挨次書文王卦爻辭書孔聖彖傳象傳皆另行其後空白擡書傳義低一格小書

易之爲書廣大悉備列三才之道而發揮日用動靜之宜有卦斯有象聖人觀象繫辭即辭即象何煩牽解先聖惟舉概於說卦而九翼更不之及所重固在義理也魏注唐疏程傳朱義固多發揮

折中尤擇而精初學取精於此自免泛騖

正義曰夫子作彖辭統論一卦之義之德之名褚氏莊氏並云彖斷也斷定卦義所以名彖乾彖分解四德諸儒不同正義用莊氏以此彖皆論乾德自然養萬物之道推首出二句論聖人上法乾德生養云愚謂以四德釋彖疑於文言而後世子夏傳專之然文言推廣餘義乃易之外篇非正解也乾彖之元亨自當訓爲亨之首彖傳內之乾元坤元又言乾坤爲六十四卦之首字同義別乾元至統天三句止釋乾字下文雲行雨施乃釋元亨耳本義分段配德固勝舊疏其於乾彖既解爲大亨而利在正固矣於彖傳則謂文義非文王之舊蓋仍拘於舊解析元亨爲二然乃利貞之文亦豈可分爲二乎知彖傳與文言異體則知夫子必無背文之事

文言四德乃占家恒言穆姜先述之夫子亦不遺之下文乾坤而
亨不言所利仍歸正解矣聖蘊難測敬信宜深今於開端發此義
非敢擅謙註家明學子當求自得無於三聖妄生異同
象曰天行健二句正義曰此大象也十翼中第三翼總象一卦故
謂之大象六十四卦說象不同總舉對之之類本疏具矣又云此
下是夫子釋六爻象辭謂之小象恐按卦爻二象相連卦既有象
傳易行矣欲釋六爻不可無以從之故先言總象然於彖傳不可
複亦不可背也如自強不息發貞義厚德載物發牝馬義正側反
背皆與文王卦辭相足或欲別出其文以爲專傳義蓋昧者失之矣
象曰履霜四句正義曰夫子所作象辭原在六爻經辭之後以自
卑退不敢于亂先聖正經之辭輔嗣以爲象者本釋經文宜相附

近故分其辭各附當爻下如元凱注左傳分經年與傳相附也愚按夫子彖辭本自別卷費氏乃移於六爻經辭後并康成作注合彖象於經魏紀可考王弼特術用鄭本耳正義言之尚未析宋斗南吳氏謂費氏本卦後總一傳字其彖曰象曰字鄭康所加各小彖象曰字王氏所加未審何據又謂乾爲天之類爲大象雷在天上之類爲小象果爾則彖象同指不必異名且大象無傳而小象非小贍說多乖不可從

繫辭上傳正義無傳字從周氏分十二章　天尊地卑聖人設卦觀者言乎象精氣爲物顯諸仁聖人有以見初六藉用白茅大衍之數子曰知變化天一地二是故易有太極子曰書不盡言　除第一第二第十二外皆隨手分段不可讀本義仍其三而易其九勝漢

傳頌考思謂十二之數亦可不拘自天尊地卑至善配至德統發易蘊於書先始終易簡中間文意相承乃分六章實六大節耳每節宜另行此爲上傳之冒其下諸章乃標子曰顯之子思作中庸用此體子曰易其至矣章括上意辭簡理周聖人有以章發凡於前也八子曰在內宜分九節每節空一字末節易曰自天祐之至无不利也原錯簡所以斷也下應從本義更正子曰知變化之道章首十五字原錯易有聖人之道上天一至地十原錯子曰夫易何爲上天數五至行鬼神也原錯再扐而後掛下均應從後儒更正

易有聖人之道四者章首應補子曰字子曰夫易何爲章子曰書不盡言章與易其至矣相應

天地設位而易行擬議以成變化乾坤

成列而易立不言而信德行通冒共計七章舊註右第某章之處應易

下傳正義從周氏莊氏分九章八卦成列古者包犧氏是故易者象也易曰困於石子曰乾坤易之與也于中古易之為書也不可遠二與四同功夫乾天下之至健本義分十二章第一第二及末章仍舊餘亦多應易者愚謂章數亦不可拘自八卦成列至情見乎辭通冒下傳天地之大德至悔吝著也為一章明前聖繼天保民取象之功業陽卦多陰至立心弗恒凶為一章言陽宜主陰不宜制於陰其中每小節均應空字子曰乾坤其易之門耶至易之道也六大節節各另行為一章發成書之蘊聖人之情見乎辭者也夫乾以下至末總結之始終易簡併與上冒相配共計五章舊註

節亦應易。前三章漢上易傳童溪易傳並同陽卦章周易義海
引龔氏云君子小人之道孔子以九卦明之
正義曰先儒以孔子十翼之次文言在二繫後說卦前以彖象附
上下經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣
之文言分附乾坤二卦按乾文言正義分六節朱子本義同愚謂
有應併者文言曰元者至動而有悔也併卦爻義爲一節而分七
小節每節空一字潛龍勿用至乃見天則併人事天氣爲一節空
一字乾元者至末亦併卦爻義爲一節分七小節每節空一字凡
大節皆另行
坤文言分七小節每節空一字
說卦正義分十七節本義分十一章中間帝出乎震不連上末併

乾爲天八節爲章俱勝孔氏愚意昔者聖人之作易至六位而成章文義相承夫子專發羲皇作易參天之道兩節通章天地定位至既成萬物也讚羲皇卦位三節通章乾健也至末傳羲皇博取卦象五節通意其中亦有小節均應空字正義曰孔子以伏羲畫八卦重爲六十四故於此更備說重卦之由及八卦所爲之象按孔氏承舊辭以說卦專屬羲皇宋邵子始以出震至成艮卦位爲文王後天學本義因之夫有卦斯有圖有象文王繫辭張本於此耳未聞別有更張也今仍依舊義

王宗傳易傳云天一至 地十程河南張橫渠及前輩皆云當在天數五上簡編失次也橫渠又曰聖人於書亦不欲併一以說盡慮人易知後則不復研究故或在此說或在彼說要終必見但與學

務潛心以是知前非談經不苟矣○愚按聖人教誨不倦兩端並竭易知易從爲得有慮人易知而自居謬誤以待他人是正者且諸家說易率以彖象傳夾列經中獨不嫌一併說盡何耶華溪繫辭分章不脫漢魏講師陋習故引橫渠自解然考橫渠易說於繫辭傳白冠祐之節注云宜在立心弗恆下蓋上言莫益之故此言多助也此是終不欲沿失次之編矣

王申子大易輯說云嘗即上下繫與卦爻之辭參互演繹其間發明作易之要示人用易之法委曲詳盡有條有理非聖人莫能道惟諸賢章分句解自爲錯亂耳上繫合分十七節自畫前天地自然之易說起次言聖人設卦觀象繫辭明吉凶之變次言易道至大聖人用之以配天地成德業次釋七爻示人用易之法次舉雜

著辭象變占用易之要次贊聖人作易爲天下用之極功本言學者不可徒泥卦象爻辭而不求諸心也起結甚明下繫合分十一節自重卦說起至情見乎辭便有憂患之意次舉十三卦聖人功業見乎變之事次言卦爻之變例釋十一爻處變之法次述衰世之意憂患之辭次陳九卦處變之事次論六爻之變次即以文王與紂事明之卒明乾坤至易至簡而知至險至阻且以知言之情僞結之視上繫言可久可大之氣象大不侔矣上繫夫子發明先天易處常之道下繫明後天易處變之道○按申子析本義上繫聖人見天下之賾章爲二節析夫易何爲章爲三節天一至地十注云合在天數五上易曰自天祐之至無不利也注云當在益之招也下明知簡編失次而各另爲節故敢本義多五節然非妄即

贊繇一可推其下繫併本義易者象也以下兩章爲一節亦無義
理惟首門止於情見乎辭與漢上童溪默合耳申子言二繫非聖
人莫能作及序次大指皆是其以先天後天處常處變分配兩繫
則拘泥難通且繫辭明吉凶統舉文王觀象作卦繇贊羲皇吉凶
同患乃在上繫自天祐之下繫攸同夫乾坤之德可大可久則知
險知阻故常變一也自非如著卦綱晉殷周紂文言有專屬則安
可以己私區別哉

申子說錯簡十二　乾　大明至利貞十五字當在乃利貞下。可
備一說　坤　象曰履霜堅氷當依魏志作初六履霜。已見本
義及項氏說隨　天下隨時隨時之義當依王肅本天下隨之隨
之時義。已見本義　噬嗑　雷電當作電雷。已見本義　天

一至地十當在天數五上。自天祐之節當在盜之招也下。俱見本義　易者使傾當作傾者使易。似複上句不必登錄不錄大過以下八卦另爻九不當

脫簡六　羨文六　能研諸慮羨侯之二字。已見本義餘不錄且多不當

宋趙汝楳易雅云唐郭京作舉正自謂得王弼韓康伯定傳眞本頗爲正今易凡一百三條坤初六象京本無堅氷字汝楳云去堅氷則始字無因而發或京因魏許芝之對而云爾未可據以改經云愚按本象初履正合始義其下接有馴致堅氷堅氷豈可預贅始上趙乃自破之說耳易雖全書然傳寫家豈能無訛正賴史傳參考是正趙氏一切置之徒知尊經而不知自陷於沿誤也舉正

今求閱百餘條中豈皆若顛倒失前翕之無取趙氏恩不引及惜哉

其[illegible][illegible]傳云易道備於包羲辭詳於三聖性命道德之蘊夫子盡以[illegible]之際乃從異於西漢圖緯於東都老莊於漢魏之交隋艳圖緯雜神丹元故老易獨行學者淪倒我朝王昭素胡安定諸儒揽同之伊洛翁宏其說始復爲性命道德之書然猶有旁支疑似易以求人者互體非象也圖緯老莊非辭也而或取以釋象辭遊魂歸魂非變也五行納甲非占也而或用之變占何異端而多岐耶若楊子雲擬易作太玄而主於歷魏伯陽假爻象以作參同契而主於發生他如洞極元包皆依倣占筮而作下焉越方者鬼家亦竊取之然亦何害於易哉

易雅象釋篇云道無形而象可見三才有是理則包羲有是象文周有是辭辭也象也理也一物而異名也純陽象天而剛健之理可求純陰象地而柔順之理可得震巽以動巽之理象風雷艮兌以止悅之理象山澤坎離以虛明流行之理象水火互乘而六十四卦變動而三百八十四爻徧類格之不可勝用然非可鹵莽定也乾坤陰陽夐殊也而坤上稱龍戶庭門庭幾近也而吉凶胥反履之虎不咥於卦而咥於爻小畜之雲雨於爻而不雨於卦言桎梏於蒙之初而言校於噬嗑之上下言鴻於漸之六爻而言飛鳥於小過之初上聖人浴理象物精微若是奈何漢儒習聞春秋以來筮易之辭不察聖人象物之旨以象爲象不以象爲理以辭爲辭不玩辭以象甚而取絕象互體與術家卦氣五行諸說附之其

淫流蔓茹罔知紀極王輔嗣病其然則爲得意忘象之論以通之曰義苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬然馬乃一畫剛之象健則三畫乾之德指一畫之剛爲三畫之健不亦違聖人之情謬失得之幾乎輔嗣尤漢儒之案文責卦乃欲忘象以求義象既忘決何義之可求是漢儒病於固滯輔嗣則流於荒忽矣

○按乾爲馬乾健也同出說卦一象再索三索亦止言一畫趙氏自云象也理也一物異名此復欲劃出健德於剛陽外何歟趙氏所謂理亦即輔嗣所謂義惟不當倡忘象之辭耳併舉健順之義兼之是反戈以自攻也吾爲趙氏惜之

周易卷之一

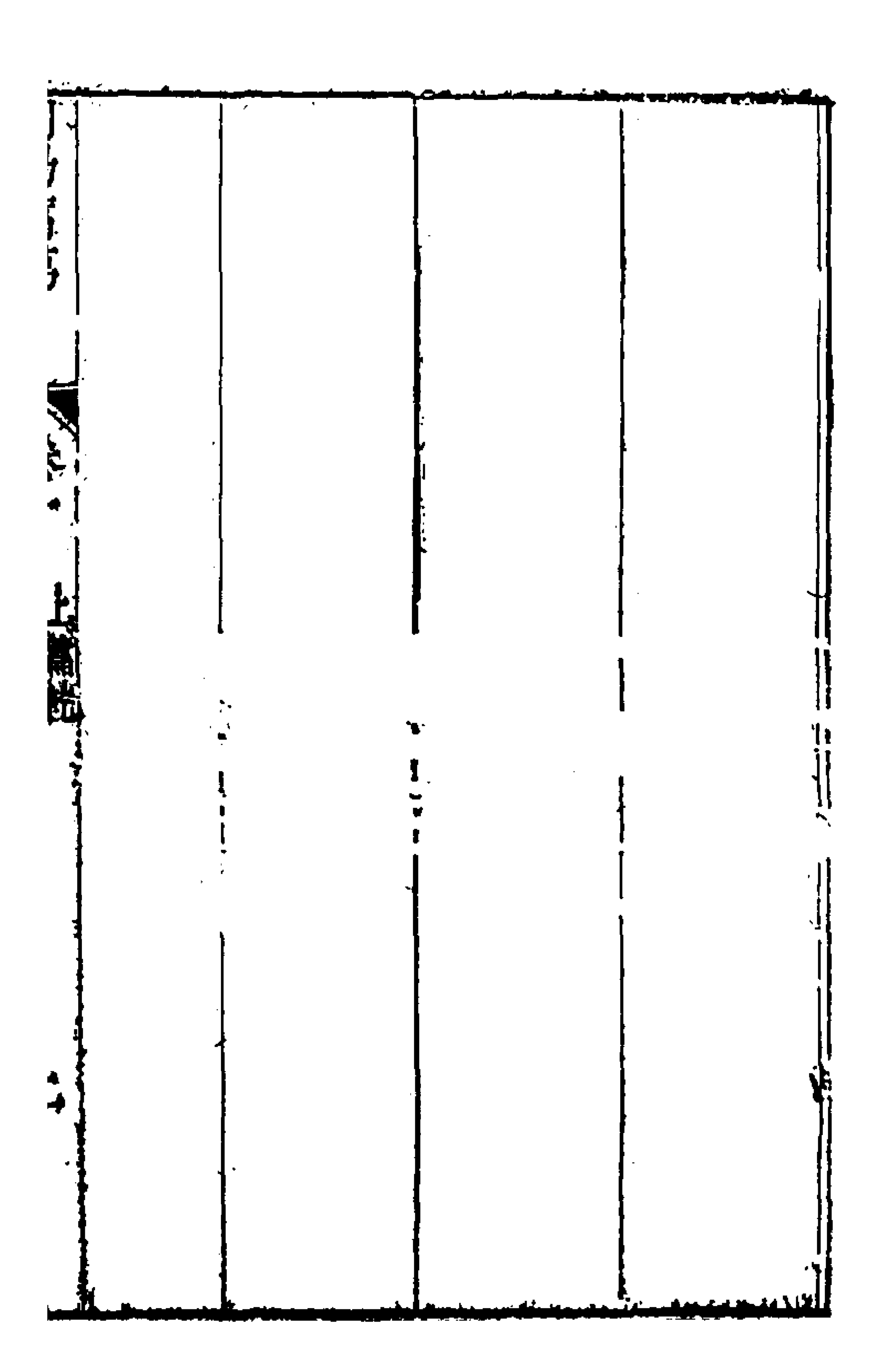
上篇

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞　初九潛龍勿用　九二見龍在田利見大人　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　九四或躍在淵无咎　九五飛龍在天利見大人　上九亢龍有悔　用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自彊不息　潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉　初六履霜堅冰至　六二直方大不習无不利　六三含章可貞或從王事无成有終　六四括囊无咎无譽　六五黃裳元吉　上六龍戰于野其血玄黃　用六利永貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物　履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞

以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黄裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

䷂震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　初九磐桓利居貞利建侯
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　六
三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　六四乘馬班如
求婚媾往吉无不利　九五屯其膏小貞吉大貞凶　上六乘馬
班如泣血漣如

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造
草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸　雖盤桓志行正也以貴下賤大得民
也六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子
舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長

也

䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞　初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　九二包蒙吉納婦吉子克家　六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六四困蒙吝　六五童蒙吉　上九擊蒙不利為寇利禦寇

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德　利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

☵☰乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川　初九需于郊利用恒无咎　九二需于沙小有言終吉　九三需于泥致寇至　六四需于血出自穴　九五需于酒食貞吉　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂　需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　初六不永所事小有言終吉　九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　六三食舊德貞厲終吉或從王事无成　九四不克訟復即命渝安貞吉　九五訟元吉　上九或錫之鞶帶終朝三褫之

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始　不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎　初六師出以律否臧凶　九二在師中吉无咎王三錫命　六三師或輿尸凶　六四師左次无咎　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　上六大君有命開國承家小人勿用

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆　師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶　初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉　六二比之自內貞吉　六三比之匪人六四外比之貞吉　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉上六比之无首凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯　比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比于賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所終也

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊　初九復自道何其咎吉　九二牽復吉　九三輿說輻夫妻反目　六四有孚血去惕出无咎　九五有孚攣如富以其鄰　上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德　復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

䷉兌下乾上

履虎尾不咥人亨　初九素履往无咎　九二履道坦坦幽人貞吉　六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君　九四履虎尾愬愬終吉　九五夬履貞厲　上九視履考祥其旋元吉

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志　素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨　初九拔茅茹以其彙征吉　九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　六五帝乙歸妹以祉元吉　上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行

☷☰ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來　初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨　六三包羞　九四有命无咎疇離祉　九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　上九傾否先否後喜

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿　拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

☲☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞　初九同人于門无咎　六二同人于宗吝　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　九四乘其墉弗克攻吉　九五同人先號咷而後笑大師克相遇　上九同人于郊无悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物　出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人于郊志未得也

䷍ 乾下離上

大有元亨　初九无交害匪咎艱則无咎　九二大車以載有攸往无咎　九三公用亨于天子小人弗克　九四匪其彭无咎　六五厥孚交如威如吉　上九自天祐之吉无不利

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命　大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晢也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終　初六謙謙君子用涉大川吉　六二鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉　六四无不利撝謙　六五不富以其鄰

利用侵伐无不利　上六鳴謙利用行師征邑國

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施　謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳坤下震上

豫利建侯行師　初六鳴豫凶　六二介于石不終日貞吉　六三盱豫悔遲有悔　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　六五貞疾恒不死　上六冥豫成有渝无咎

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎、 初九官有渝貞吉出門交有功 六二係小子失丈夫 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 九五孚于嘉吉 上六拘係之乃從維之王用亨于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　九二幹母之蠱不可貞　九三幹父之蠱小有悔无大咎　六四裕父之蠱往見吝　六五幹父之蠱用譽　上九不事王侯高尚其事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德　幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

☱兌下 ☷坤上

臨元亨利貞至于八月有凶　初九咸臨貞吉　九二咸臨吉无不利　六三甘臨无攸利既憂之无咎　六四至臨无咎　六五知臨大君之宜吉　上六敦臨吉无咎

彖曰臨剛浸而長說而順剛　而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆　咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若　初六童觀小人无咎君子吝　六二闚觀利女貞　六三觀我生進退　六四觀國之光利用賓于王　九五觀我生君子无咎　上九觀其生君子无咎

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教　初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

☲☳震下離上

噬嗑亨利用獄　初九屨校滅趾无咎　六二噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　上九何校滅耳凶

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法　屨校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往　初九賁其趾舍車而徒　六二賁其須　九三賁如濡如永貞吉　六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉　上九白賁无咎

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄　舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

☶☷坤下艮上

剝不利有攸往　初六剝牀以足蔑貞凶　六二剝牀以辨蔑貞凶　六三剝之无咎　六四剝牀以膚凶　六五貫魚以宮人寵无不利　上九碩果不食君子得輿小人剝廬

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅　剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往　初九不遠復无祇悔元吉　六二休復吉　六三頻復厲无咎　六四中行獨復　六五敦復无悔　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方　不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　初九无妄往吉　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　九四可貞无咎　九五无妄之疾勿藥有喜　上九无妄行有眚无攸利

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物　无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

☰ 乾下
☶ 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川　初九有厲利已　九二輿說輹　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　六四童牛之牿元吉　六五豶豕之牙吉　上九何天之衢亨

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德　有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 六二顛頤拂經于丘頤征凶 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 六五拂經居貞吉不可涉大川 上九由頤厲吉利涉大川

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

䷛巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨　初六藉用白茅无咎　九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九三棟橈凶　九四棟隆吉有它吝　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　上六過涉滅頂凶无咎

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶　藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚　初六習坎入于坎窞凶　九二坎有險求小得　六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　九五坎不盈祇既平无咎　上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事　習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉　初九履錯然敬之无咎　六二黃離元吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　九四突如其來
如焚如死如棄如　六五出涕沱若戚嗟若吉　上九王用出征
有嘉折首獲匪其醜无咎

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化
成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方　履錯之敬以辟咎也黃
離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六
五之吉離王公也王用出征以正邦也

周易卷之二

下篇

咸　恒　遯　大壯

晉　明夷　家人　睽

蹇　解　損　益

夬　姤　萃　升

困　井　革　鼎

震　艮　漸　歸妹

豐　旅　巽　兌

渙　節　中孚　小過

既濟　未濟

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉　初六咸其拇　六二咸其腓凶居吉　九三咸其股執其隨往吝　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　九五咸其脢无悔　上六咸其輔頰舌

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人　咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

䷟巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往　初六浚恆貞凶无攸利　九二悔亡　九三不恆其德或承之羞貞吝　九四田无禽　六五恆其德貞婦人吉夫子凶　上六振恆凶

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方　浚恆之凶始求深也九二悔亡能久中也不恆其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恆在上大无功也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞　初六遯尾厲勿用有攸往　六二執之用黃牛之
革莫之勝說　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　九四好遯君子吉
小人否　九五嘉遯貞吉　上九肥遯无不利

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯
之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴　遯尾之厲不往何
災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事
也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑
也

䷡乾下震上

大壯利貞　初九壯于趾征凶有孚　九二貞吉　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹　六五喪羊于易无悔　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履　壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　六三衆允悔亡　九四晉如鼫鼠貞厲　六五悔亡失得勿恤往吉无不利　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德　晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

☷☲離下坤上

明夷利艱貞　初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六二明夷夷于左股用拯馬壯吉　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　六五箕子之明夷利貞　上六不明晦初登于天後入于地

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明　君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞　初九閑有家悔亡　六二无攸遂在中饋貞吉
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　六四富家大吉　九五
王假有家勿恤吉　上九有孚威如終吉
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人
有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正
正家而天下定矣
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆　閑有家志未變
也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富
家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

☲☱ 兌下 離上

睽小事吉　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　九二遇主于巷无咎　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異　見惡人以辟咎也遇主於巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉　初六往蹇來譽　六二王臣蹇蹇匪躬之故　九三往蹇來反　六四往蹇來連　九五大蹇朋來　上六往蹇來碩吉利見大人

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德　往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　初六无咎　九二田獲三狐得黃矢貞吉　六三負且乘致寇至貞吝　九四解而拇朋至斯孚　六五君子維有解吉有孚于小人　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪　剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享　初九已事遄往无咎酌損之　九二利貞征凶弗損益之　六三三人行則損一人一人行則得其友　六四損其疾使遄有喜无咎　六五或益之十朋之龜弗克違元吉　上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲　已事遄往尚合志也九二利貞中以為志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉

尚上祐也弗損益之大得志也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川　初九利用為大作元吉无咎　六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　六四中行告公從利用為依遷國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　上九莫益之或擊之立心勿恒凶

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改　元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚

凡心勞問之矣惡我德太得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往　初九壯于前趾往不勝爲咎　九二惕號莫夜有戎勿恤　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　九五莧陸夬夬中行无咎　上六无號終有凶

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌　不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞

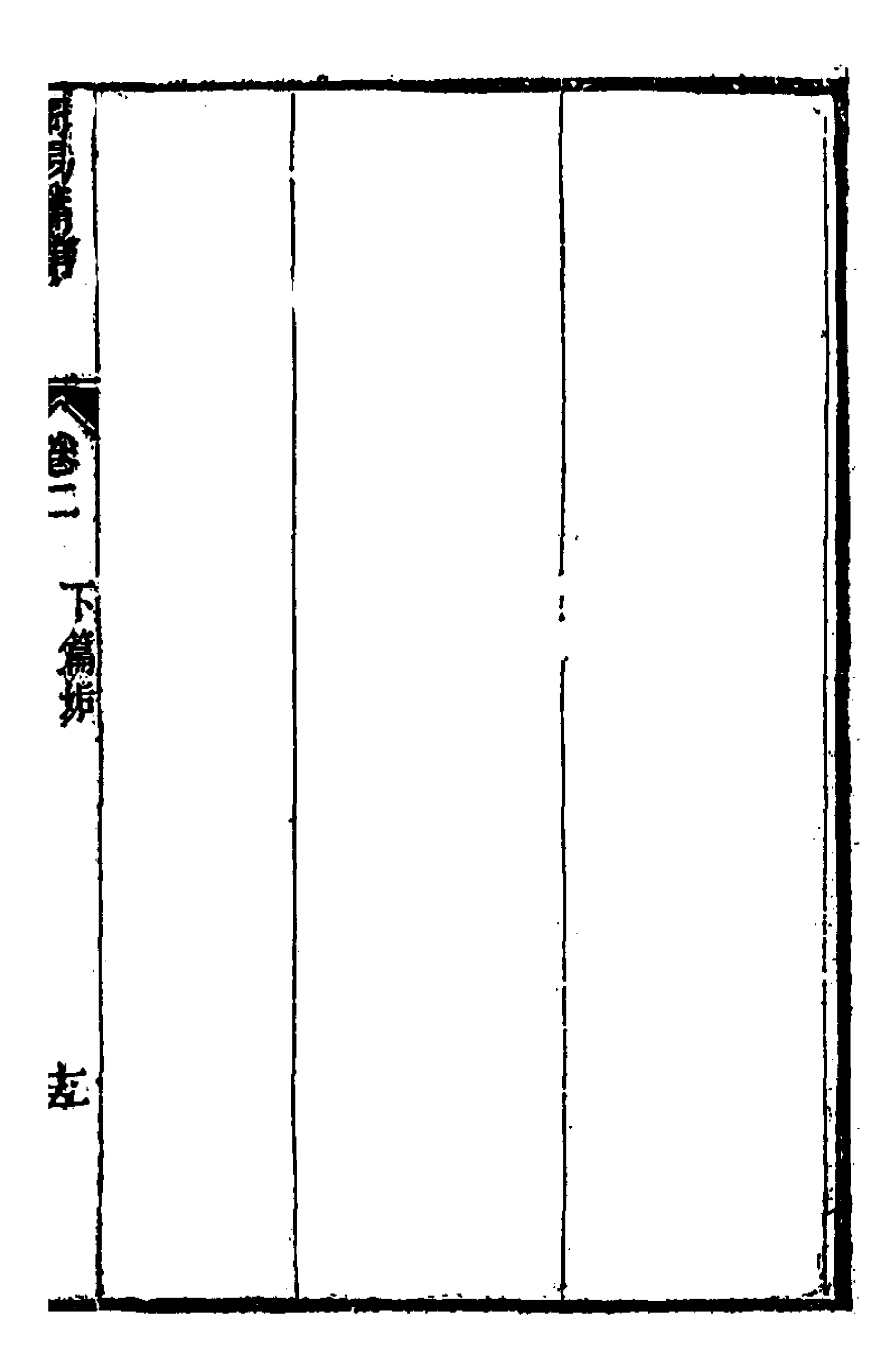
言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女　初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　九二包有魚无咎不利賓　九三臀无膚其行次且厲无大咎　九四包无魚起凶　九五以杞包瓜含章有隕自天　上九姤其角吝无咎

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方　繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　九四大吉无咎　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　上六齎咨涕洟无咎

彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞　乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位

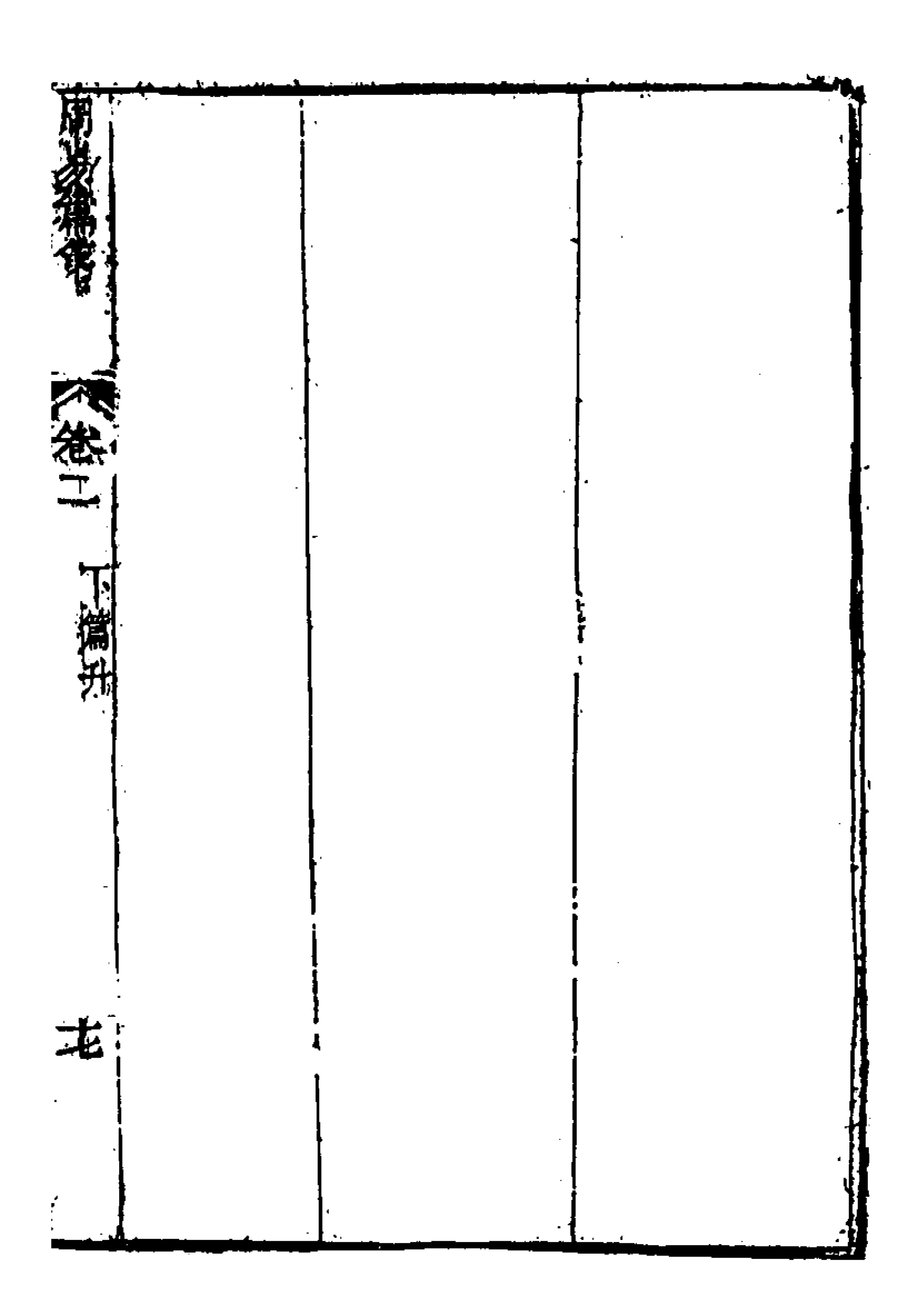
志未光也齎咨涕洟未安上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉　初六允升大吉　九二孚乃利用禴无咎　九三升虛邑　六四王用亨于岐山吉无咎　六五貞吉升階　上六冥升利于不息之貞

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大　允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑無所疑也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信　初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶　九四來徐徐困于金車吝有終　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志　入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直

也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽　九二井谷射鮒甕敝漏　九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福　六四井甃无咎　九五井洌寒泉食　上六井收勿幕有孚元吉

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相　井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也井甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡　初九鞏用黃牛之革　六二已日乃革之征吉无咎　九三征凶貞厲革言三就有孚　九四悔亡有孚改命吉　九五大人虎變未占有孚　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時　鞏用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨　初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　九四鼎折足覆公餗其形渥凶　六五鼎黃耳金鉉利貞　上九鼎玉鉉大吉无不利

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命　鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　六三震蘇蘇震行无眚　九四震遂泥　六五震往來厲億无喪有事　上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省　震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

☶☶艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎　初六艮其趾无咎利永貞　六二艮其腓不拯其隨其心不快　九三艮其限列其夤厲薰心　六四艮其身无咎　六五艮其輔言有序悔亡　上九敦艮吉

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位　艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚終也

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　六四鴻漸于木或得其桷无咎　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗　小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也

☳☱兌下震上

歸妹征凶无攸利　初九歸妹以娣跛能履征吉　九二眇能視利幽人之貞　六三歸妹以須反歸以娣　九四歸妹愆期遲歸有時　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝　歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六无實承虛筐也

䷶離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中　初九遇其配主雖旬无咎往有尚
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　九三豐其沛日
中見沬折其右肱无咎　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
六五來章有慶譽吉　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三
歲不覿凶

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下
也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼
神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑　雖旬无咎過旬災也有孚
發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐

其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

䷷艮下離上

旅小亨旅貞吉　初六旅瑣瑣斯其所取災　六二旅卽次懷其資得童僕貞　九三旅焚其次喪其童僕貞厲　九四旅于處得其資斧我心不快　六五射雉一矢亡終以譽命　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄　旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

☴☴巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人　初六進退利武人之貞　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　九三頻巽吝　六四悔亡田獲三品　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事　進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

䷹ 兌上兌下

兌亨利貞　初九和兌吉　九二孚兌吉悔亡　六三來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜　九五孚于剝有厲　上六引兌

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習　和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

䷺坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞　初六用拯馬壯吉　九二渙奔其机悔亡　六三渙其躬无悔　六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　九五渙汗其大號渙王居无咎　上九渙其血去逖出无咎

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟　初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞　初九不出戶庭无咎　九二不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎　六四安節亨　九五甘節吉往有尙

上六苦節貞凶悔亡

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行　不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞　初九虞吉有他不燕　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　六四月幾望馬匹亡无咎　九五有孚攣如无咎　上九翰音登于天貞凶

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死　初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

初六飛鳥以凶　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

九三弗過防之從或戕之凶　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉　飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗

遇過之已亢也

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂　初九曳其輪濡其尾无咎　六二婦喪其茀勿逐七日得　九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　六四繻有衣袽終日戒　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　上六濡其首厲

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之　曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利　初六濡其尾吝　九二曳其輪貞吉　六三未濟征凶利涉大川　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　六五貞吉无悔君子之光有孚吉　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方　濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也飲酒濡首亦不知節也

周易箚記卷之三

繫辭傳上　繫辭傳下　文言　說卦　序卦　雜卦

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶

者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者
晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之
序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動
則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝
者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小
大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎
悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理
是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變
是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義

配日月易簡之善配至德

右第一章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化　鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之

樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎　同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭　初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣　勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也　不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也　子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第二章 九龍有悔子曰節集註屬文言合爲八節

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

右第三章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第四章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第五章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

右第六章

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

右第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情　作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益　日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙　服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨　重門擊柝以待暴客蓋取諸豫　斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取

諸小過　弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯　古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過　上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也
是故吉凶生而悔吝著也
右第二章
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗

一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也　易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪　易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也　子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益
而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不
可解易曰何校滅耳凶　子曰危者安其位者也亡者保其存者
也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不
忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑　子曰
德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆
公餗其形渥凶言不勝其任也　子曰知幾其神乎君子上交不
諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而
作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可
識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望　子曰顏氏之子其殆
庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔

元吉　天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也　子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右第三章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙
德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困
德之辨也井德之地也巽德之制也　履和而至謙尊而光復小
而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通
井居其所而遷巽稱而隱　履以和行謙以制禮復以自知恆以
一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常
剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明
于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常
苟非其人道不虛行
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難

知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第四章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第五章

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞　初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見世而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也　九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而

不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎　九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也　君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知德而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤
道其順乎承天而時行　積善之家必有餘慶積不善之家必有
餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也　直其正也方其義
也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不
利則不疑其所行也　陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道
也妻道也臣道也地道无成而代有終也　天地變化草木蕃天
地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也　君子黄中通理正
位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也　陰疑于陽

必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第一章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通

氣然後能變化既成萬物也

右第二章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果　坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均

爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑　震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮　巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦　坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心　離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁　艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙

之屬其于木也爲堅多節　兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

右第三章

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也　物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也　物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也　飲食必有訟故受之以訟　訟必有衆起故受之以師師者衆也　衆必有所比故受之以比比者比也　比必有所畜故受之以小畜　物畜然後有禮故受之以履　履而泰然後安故受之以泰泰者通也　物不可以終通故受之以否　物不可以終否故受之以同人　與人同者物必歸焉故受之以大有　有大者不可以盈故受之以謙　有大而能謙必豫故受之以豫　豫必有隨故受之以隨　以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也　有事

而後可大故受之以臨臨者大也　物大然後可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也　物不可以苟合
而已故受之以賁賁者飾也　致飾然後亨則盡矣故受之以剝
剝者剝也　物不可以終盡剝窮上反下故受之以復　復則不
妄矣故受之以无妄　有无妄然後可畜故受之以大畜　物畜
然後可養故受之以頤頤者養也　不養則不可動故受之以大
過　物不可以終過故受之以坎坎者陷也　陷必有所麗故受
之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有
夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上
下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者

久也　物不可以久居其所故受之以遯遯者退也　物不可以終遯故受之以大壯　物不可以終壯故受之以晉晉者進也　進必有所傷故受之以明夷夷者傷也　傷於外者必反其家故受之以家人　家道窮必乖故受之以睽睽者乖也　乖必有難故受之以蹇蹇者難也　物不可以終難故受之以解解者緩也　緩必有所失故受之以損　損而不已必益故受之以益　益而不已必決故受之以夬夬者決也　決必有所遇故受之以姤姤者遇也　物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也　聚而上者謂之升故受之以升　升而不已必困故受之以困　困乎上者必反下故受之以井　井道不可不革故受之以革　革物者莫若鼎故受之以鼎　主器者莫若長子故受之以震震者動也　物

不可以終動止之故受之以艮艮者止也　物不可以終止故受之以漸漸者進也　進必有所歸故受之以歸妹　得其所歸者必大故受之以豐豐者大也　窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也　入而後說之故受之以兌兌者說也　說而後散之故受之以渙渙者離也　物不可以終離故受之以節　節而信之故受之以中孚　有其信者必行之故受之以小過　有過物者必濟故受之以既濟　物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也

未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也